賢愚經卷第三

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

贊

鋸陁身施品第十五

如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛
山中尒時世尊身有風患祇域醫王
為合藥酥用三十二種諸藥雜合令
佛日服三十二兩時提婆達常懷嫉
妬心自高大望與佛齊聞佛世尊服
於藥酥情中貪慕欲同佛服復勅祇
域當與我合尒時祇域復與合之因
語之言日服四兩提婆達聞佛服幾
兩祇域答言日三十二兩提婆達言
我亦當服三十二兩祇域答言如來
身者不與汝同汝若多服必更為患
提婆達言我若服之自足能消我身
佛身有何差別但與我服即習效佛
日日亦服三十二兩藥在體中流注
諸脉身力微弱不能消轉舉身支節
極患苦痛呻吟嘆呼煩憒死尋世尊
悲愍即遙申手以摩其頭藥時即消
痛患即除病既得愈看識佛手因而
言曰悉達餘術世不承用復學醫道

善能使知於時阿難聞說此語情用
悵悢長跪白佛提婆達多不識恩養
世尊慈矜為之除患方更吐此不善
之言有何情懷能生此心長夜思嫉
向佛世尊佛告阿難提婆達者不但
今日懷不善心欲中傷我過去世時
亦常惡心煞害於我阿難白佛不審
過去傷害之事因緣云何佛言善聽
當為汝說唯然世尊當一心聽佛告
阿難過去久遠不可計數阿僧祇劫
此閻浮提有一大城名波羅㮈尒時
國王名梵摩達兇暴无慈耆婬好樂
每懷惡忌好為傷害尒時其王欻於
夢中見有一獸身毛金色其諸毛端
出金光明照于左右皆亦金色覺已
自念如我所夢世必有此當勑獵者
求覓其皮作是念已召諸獵師而告
之言我夢有獸身毛金色毛頭出光
殊妙晃朗想今國界必有此物仰汝
等輩廣行求捕若得其皮當重賜與
令汝子孫食用七世若不用心求不
得者當俱誅滅汝等族黨時諸獵師
得王教已憂愁憒憒无復方計聚會

一處共議此事王所夢獸生未曾覩
當於何所而求覓此若今不得王法
難犯我曹徒類永無活路論此事已
益增悶惱又復有言此山澤中毒虫
惡獸亦甚衆多遠行求覓必不能得
交當喪身困死林野且私募一人令
行求之衆人言善更相簡練曉勸一
人汝可盡力廣行求覓若汝吉還我
曹合物當重賞汝設令山澤遇害不
還亦當以物與汝妻子其人聞此心
自念言為此衆人分棄身命內討已
定即可當行辦行道具涉險而去行
已經久身羸力弊天時盛暑熱沙
道脣乾渴之欝蒸欲死窮酸苦切悲
悴而言誰有慈悲矜愍我者當見拯
濟救我身命時山澤中有一野獸名
曰鋸陁身毛金色毛頭光明遥聞其
語甚憐愍之身入冷泉來至其所以
身裹抱小還有力將至水所為其洗
浴行拾菓蓏來與食之躰既平復而
自念言覩此奇獸毛色光明是我大
王所須之者然我垂死賴其濟命感
識其恩未能酬報何能生心當害於

此若復不獲彼諸獵師宗黨徒類當
被誅戮念此事已悲不自勝鋸陁問
言何以不樂垂泣而說心所懷事鋸
陁語言此事莫憂我皮易得計我前
世捨身无數未曾為福而能捨壽今
以身皮濟彼衆命心懷歡喜如有所
獲但剥取皮莫便絶命我已施汝終
无悔恨尒時獵師即徐剥皮尒時鋸
陁即自立願今我以皮用施此人救
彼衆人所愛之命持此功德施及衆
生用成佛道無上正真普度一切生
死之苦安著涅槃永樂之處作此願
已三千國土六反震動諸天宮殿動
搖不寧各用驚愕推尋其相見於菩
薩剥皮布施即從天下来到其所散
花供養涕淚如雨剥皮去後身肉赤
裸血出流離難可看覩復有八万蠅
蟻之屬集其身上同時唼食時欲趣
穴復恐傷害忍痛自持身不動搖分
以身施死於彼中時諸蠅蟻緣食菩薩
身者命終之後皆得生天尒時獵師
擔皮到國奉上於王王見歡喜奇之
未有善其細軟常用敷卧心乃安隱

情用快樂如是阿難欲知尒時獸鋸
陁者今我身是彼梵摩達王今提婆
達是八万諸垂我初成佛始轉法輪
上八万諸天得道者是此提婆達於
彼世時傷害於我乃至今日猶無善
心長夜思害欲相中傷賢者阿難及
諸會者聞佛所說悲悵兼懷各自感
勵懃求法要有得須陁洹斯陁含阿
那含阿羅漢者有種辟支佛因緣者
有發無上佛道意者有住不退地者
咸各歡喜敬戴奉行

微妙比丘尼品第十六 丹本此品在第四巻為第十九

如是我聞一時佛在舍衛國祇陁精
舍波斯匿王崩背之後太子流離攝
政為王暴虐無道駈逐醉象蹹煞人
民不可稱計時諸貴姓婦女見其如
是心中攉悴不樂於俗即共出家為
比丘尼國中人民見諸女人或是釋
種或是王種尊貴端正國中第一悉
捨諸欲出家為道凡五百人莫不嘆
美競共供養諸比丘尼自相謂言吾
等今者雖名出家未服法藥消婬怒
癡寧可共詣偷羅難陁比丘尼所諮

受經法莫獲所剋即往其所作礼問
訊各自陳言我等雖復為道未獲甘
露願見開悟時倫羅難隨心自念言
我今當教令其反戒吾攝衣鉢不亦
快乎即語之曰汝等尊貴大姓田業
七寶為馬奴婢所須不乏何為捨之
持佛禁戒作比丘尼辛苦如是不如
還家夫妻男女共相娛樂恣意布施
可樂一世諸比丘尼聞說是語心用
惘然即各涕泣捨之而去復至微妙
比丘尼所前為作礼問訊如法即各
啓曰我等在家習俗迷久今雖出家
心意蕩逸情欲熾燃不能自解願見
憐愍為我說法開釋罪盖尒時微
妙即告之曰汝於三世欲問何等諸
比丘尼言去來且置願說現在解我
疑結微妙告曰夫婬欲者譬如盛火
燒于山澤莽莚滋甚所傷弥廣人坐
婬欲更相賊害日月滋長致墮三塗
無有出期夫樂家者貪於合會恩愛
榮樂因緣七老病死離别縣官之惱
轉相哭戀傷壞心肝絶而復穌家戀
深固心意纏縛甚於牢獄我本生於梵

賢愚經卷第三 第六張 畔

李

志之家我父尊貴國土第一尒時有
梵志子聰明智慧聞我端正即遣媒
禮娉我為婦遂成室家後生子息夫
家父母轉復終亡我時妊娠而語夫
言今我有娠穢汙不淨日月向滿儻
有危頓當還我家見我父母夫即言
善遂便遣歸至於道半身躰轉痛止
一樹下時夫別卧我時夜産汙露大
出毒虵聞臭即来煞夫我時夜喚數
反無聲天轉向曉我自力起往牽夫
手知被虵毒身躰腫爛支節解散我
時見此即便悶絶時我大兒見父身
死失聲號叫我聞兒聲即時還穌便
取大兒擔著項上小兒抱之涕泣進
路道復曠險絶無人民至於中路有
一大河既深且廣即留大兒著於河
邊先擔小兒度著彼岸還迎大者兒
遥見我即来入水水便漂去我尋逐
之力不能救浮沒而去我時即還
欲趣小兒狼已噉訖但見其血流離在
地我復斷絶良久乃穌遂進前路逢
一梵志是父親友即問我言汝從何
来因悴乃尒我即具以所更苦毒之

事告之介時梵志憐我孤苦相對涕
哭我問梵志父母親里盡平安不梵
志荅言汝家父母大小近日失火一時
死盡我時聞之即復悶絶良久乃穌
梵志憐我將我歸家供給無乏看視
如子時餘梵志見我端正求我為婦
即相許可適共為室我復妊娠日月
已滿時夫出外他舍飲酒日暮來歸
我時欲產獨閉在內時產未竟梵志
打門大喚無人往開梵志瞋恚破門
來入即見撾打我如事說梵志遂怒
即取兒煞以酥熬煎逼我使食我甚
愁惱不忍食之復見撾打食兒之後
心中酸結自惟福盡乃值斯人便棄
亡去至波羅㮈在於城外樹下坐息
時彼國中有長者子適初喪婦乃於
城外園中埋之戀慕其婦日往出城
塚上涕哭彼時見我即問我言汝是
何人獨坐道邊我如事說復語我言
今欲與汝入彼園觀寧可介不我便
可之遂為夫妻經于數日時長者子
得病不救奄忽壽終時彼國法若其
生時有所愛重臨葬之日幷埋塚中

我雖見埋命故未絶時有群賊来開
其塚尒時賊師見我端正即用為婦
數旬之中復出刼盜為王所覺即斷
其頭賊下徒衆即持死屍而来還我
便共埋之如國俗法以我并埋時在
塚中經于三日諸狼狐猶復来開塚
欲噉死人我復得出重自剋責宿有
何殃旬日之間遇斯罪苦死而復生
當何所奉得全餘命即自念言我昔
常聞釋氏之子棄家學道道成号佛
達知去来寧可往詣身心自歸即便
逕往馳趣祇洹遥見如来如樹花茂
星中之月尒時世尊以無漏三達察
我應度而来迎我我時形露无用自
蔽即便坐地以手覆乳佛告阿難汝
持衣往覆彼女人我時得衣即便稽
首世尊足下具陳罪厄願見垂愍聽
我為道佛告阿難將此女人付憍曇
弥令授戒法時大愛道即便受我作
比丘尼即為我說四諦之要苦空非
常我聞是法剋心精進自致應真達
知去来今我現世所更勤苦難可具
陳如宿所造毫分不差時諸比丘尼

賢愚經卷第三 第九張 [illegible]

重復啓白宿有何咎而獲斯殃唯願
說之微妙荅曰汝等靜聽乃往過世
有一長者財富無數無有子息更取
小婦雖小家女端正少雙夫甚愛念
遂便有娠十月已滿生一男兒夫妻
敬重視之無猒大婦自念我雖貴族
現無子息可以繼嗣今此小兒若其
長大當領門戶田財諸物盡當攝持
我唐勞苦積聚財產不得自在妬心
即生不如早煞內計已定即取鐵針
刺兒顖上令沒不現兒漸痟瘦旬日
之間遂便喪亡小婦懊惱氣絕復穌
疑是大婦妬煞我子即問大婦汝之
无狀煞我子大婦即時自呪誓曰
若煞汝子使我世世夫為毒蛇所煞
有兒子者水漂狼食身見生埋自噉
其子父母大小失火而死何為謗我
何為謗我當於爾時謂无罪福反報
之殃前所呪誓今悉受之無相代者
欲知爾時大婦者則我身是諸比丘
尼重復問曰復有何慶得覩如來就
迎之耶得在道堂免于生死微妙荅
曰昔波羅㮈國有一大山名曰仙山其

中恒有辟支佛聲聞外道神仙無有
空缺彼時緣覺入城分衛有長者婦
見之歡喜即供養之緣覺食已飛昇
虛空身出水火坐卧空中婦時見之
即發誓言使我後世得道如是尒時
婦者則我身是緣是之故得見如来
心意開解成羅漢道今日我身雖得
羅漢恒熱鐵針從頂上入於足下出
晝夜患此无復竟已殃福如是無有
朽敗尒時五百貴姓比丘尼聞說是
法心意悚然觀欲之本猶如熾火貪
欲之心永不復生在家之苦甚於牢
獄諸垢消盡一時入定成阿羅漢道
各共齊心白微妙曰我等纏綿繫著
婬欲不能自拔今蒙仁恩導得度生死
時佛歎曰快哉微妙夫為道者能以
法教轉相教誡可謂佛子衆會聞說
莫不歡喜稽首奉行

阿輸迦施土品第十七 （丹本此品在第四卷爲第二十二）

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊晨與阿難入城乞
食見群小兒於道中戲各聚地土用
作宮舍及作倉藏財寶五穀有一小

見還見佛来見佛光相敬心內發歡
喜踊躍生布施心即取舍中名爲歡
者即以手掬欲用施佛身小不逮語
一小兒我登汝上以穀布施小兒歡
喜報言可尒即蹋肩上以土奉佛佛
即下鉢低頭受土受之已訖授與阿
難語言持此塗汙我房乞食既得還
詣祇洹阿難以土塗佛房地齊汙一邊
其土便盡汙已整衣服具以白佛佛
告阿難向者小兒歡喜施土土足塗
汙佛房一邊緣斯功德我般涅槃百
歲之後當作國王字阿輸迦其次小
兒當作大臣共領閻浮提一切國土
興顯三寶廣設供養分布舍利遍閻
浮提當爲我起八万四千塔阿難歡
喜重白佛言如来先昔造何功德而
乃有此多塔之報佛言阿難專心善
聽過去久遠阿僧祇劫有大國王名
波塞奇典閻浮提八万四千國時世
有佛名曰弗沙波塞奇王與諸臣民
供養於佛及比丘僧四事供養恭敬
無量尒時其王心自念言今此大國
人民之類常得見佛礼拜供養其餘

小國各處邊僻人民之類無由修福
誠當畵畫佛之形像布與諸國咸令
供養作是念已即召畫師勑使畵畫
時諸畫師来至佛邊看佛相好欲得
畫之適畫一處忘失餘處重更觀看
復次下手忘一畫一不能使成時弗
沙佛調和衆彩手自為畫以為摸法
畫立一像於是畫師乃能畵畫都畫八
万四千之像極令淨妙端正如佛布與
諸國一國與一又作告下勑令人民
辦具花香以用供養諸國王臣民得
如来像歡喜敬奉如視佛身如是阿難
波塞奇王今我身是緣於彼世畫八
万四千如来之像布與諸國令人供養
緣是功德世世受福天上人中恒為
帝王所受生處端正殊妙三十二相八
十種好緣是功德自致成佛涅槃之
後當復得此八万四千諸塔果報賢者
阿難及諸會者聞佛所說歡喜奉行
七瓶金施品第十八 丹本爲二十三
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尒時諸比丘各處異國隨意
安居經九十日安居已竟各詣佛所
賢愚經卷第三　第二十張　[illegible]

諮受聖教尒時世尊與諸比丘隣刃
經久慈心愍傷即舉千輻相輪神手
而慰勞之下意問訊汝等諸人住在
僻遠飲食供養得無乏耶如來功德
世無儔類今乃下意瞻諸比丘特懷
讃敬阿難見之甚怪所以即白佛言
世尊出世最為殊特功德智慧世之
希有今乃下意慰喻問訊諸比丘衆
何其善耶不審世尊興發如是謙卑
之言為遠近耶世尊告曰欲知不乎
明聽善思當為汝說奉教善聽佛告
阿難過去久遠無數无量不可思議
阿僧祇劫此閻浮提有一大國名波
羅㮈時有一人好修家業意偏愛金
勤力積聚作役其身四方治生所得
錢財盡用買金因得一瓶於其舍內
掘地藏之如是種種懃身苦躰經積
年歲終不衣食聚之不休乃得七瓶
悉取埋之其人後時遇疾命終由其
愛金轉身作一毒虵之身還其舍內
守此金瓶經積年歲其舍摩滅無人
住止虵守金瓶壽命年歲已復向盡
捨其身已愛心不息復受本形自以
賢愚經卷第三　第十四張　[illegible]

李

其身經請金瓶如是展轉經數万歲
衆後受身虵心復生自計由来為是
金故而受悪形無有休已今當用施
快福田中使我世世蒙其福報思惟
計定往至道邊竄身草中匿身而
看設有人来我當語之尒時毒虵見
有一人順道而過虵便呼之人聞喚
聲左右顧望不見有人但聞其聲復
道而行虵復現形喚言出人可来近
我人答虵言汝身毒悪喚我用為我
若近汝儻為傷害虵答人言我苟懐
悪設汝不来亦能作害其人恐懼往
至其所虵語人言吾今此處有一瓶
金欲用相託供養作福能為之不若
不為者我當害汝其人答虵我能為
之時虵將人共至金所出金與之又
告之曰卿持此金供養衆僧設食之
日將念持一向輪提来取我昇去其
人擔金至僧伽藍付僧維那具以上
事向僧說之云其毒虵欲設供養剋
作食日僧受其金為設美饍作食日
至其人持一小向輪提往至虵所虵
見其人心懐歡喜慇懃問訊即盤其

身一面輪提於是其人以疊覆上擔
向佛圖道逢一人問擔𧇍人汝從何
来躰㾪佳不其人黙然不荅彼問再
三問之不出一言所持毒𧇍即便瞋
恚含毒熾盛欲煞其人還自遏折復
自思念云何此人不知時宜他以好
意問訊進止鄭重三問無一言荅何
可疾耶作是念已毒心復興隆猛內
發復欲害之臨當吐毒復自思惟此
人為我作福未有恩報如是再三還
自奄伏此人於我已有大恩難復作
罪事宜忍之前到空處𧇍語其人下
我著地窮責極切囑戒以法其人於
是便自悔責生謙下心垂矜一切𧇍
重囑及莫更尒耶其人擔𧇍至僧伽
藍著衆僧前於時衆僧食時已到作
行而立𧇍令彼人次第賦香自以信
心視受香者如是盡底熟看不移衆
僧引行遶塔周匝其人捉水洗衆僧
手𧇍懷敬意觀洗手人無有猒心衆
僧食訖重為其𧇍廣為說法𧇍倍歡喜
更增施心將僧維那到本金所殘金
六瓶盡用施僧作福已訖便取命終

由其福德生忉利天佛告阿難欲知
尒時擔虵人者豈異人乎則我身是
時毒虵者今舍利弗是我乃往日擔
虵之時為虵見責慚愧立擔生護下
心等視一切未曾中退乃至今日時
諸比丘阿難之等聞佛所說歡喜奉行

差摩現報品第十九 丹本為二十四

如是我聞一時佛住羅閱祇竹林精
舍與尊弟子無央數眾尒時國中有
一婆羅門居貧窮困乏於錢穀勤加
不懈衰禍遂甚方宜理盡衣食不供
便行問人今此世間作何等行令人
現世蒙賴其福有人荅言汝不知耶
今佛出世福度眾生祐利一切無不
得度如来復有四尊弟子摩訶迦葉
大目揵連舍利弗阿那律等斯四賢
士每哀貧乏常行福利苦厄眾生汝
今若能以信敬心設食供養此諸賢
士則可現世稱汝所願時婆羅門聞
諸人所說如是事已心懷歡喜往其
國中遍行自衒作使其身得少財物
擔至其家施設飲食請諸賢聖供養
一日尅心精勤望現世報婆羅門歸

賢愚經卷第三 第十七張 伴

李

字曰老摩晉言安隱飯僧已訖諸尊弟子勸
請老摩受八關齋受齋已訖各還精
舍時瓶沙王備遊林澤還來向城道
見一人犯王重罪縛者擽頭豎在道
邊見王悲哀求索少食王情慈傷即
可當與正爾別去時王竟日忽忘前
事夜卒自念我以先許彼罪人食云
何欲忘即時遣人致食往與學宮內
外無欲往者咸作是說今是夜半道
路恐有猛獸惡鬼羅剎禍難眾多寧
死於此不能去也爾時國王念彼人
苦身心煩惱擗懷悽慈即令國中誰
能致食至彼人所賞金千兩國中人
民無受召者於時老摩常聞人說若
世有人受持八關齋者眾邪惡鬼毒
獸之類一切惡災無能傷害老摩聞
之便興此心我家貧窮加復受齋今
王所募欲為我可我今當往受其募
直思惟已定往應王募爾時國王又
語老摩為吾擔食至彼人所若達來
還吾定當與汝金千兩老摩即時如
勑擔往至心持齋无有缺失順道而
行出城漸遠逢一羅剎名曰藍婆彼
[illegible] 第十八張 [illegible]

鬼是時生五百子初生已竟極懷飢
渴見老摩來望以為食然彼老摩持
齋無鐵羅刹見[illegible]遥懷怖畏飢餓所
逼現身從乞所擔之食持少施我老
摩不違以少句之所施雖少鬼神力
故而用飽滿於時羅刹問老摩言汝
字何等女人荅言我字老摩羅刹歡
喜語老摩言今我分身而得安隱由
卿活命荅我不少我既蒙活復聞好
字我所住處有一釜金持以報卿來
時念取又復問言汝欲何至老摩荅
言欲持此食往與彼人藍婆又言我
有女妹在前住止字阿藍婆卿若見
之為吾問訊云我分身生五百子身
體安隱具騰我情令知消息老摩如
言順道而去見阿藍婆即出問訊說
其藍婆情事委曲生五百子皆悉安
隱時阿藍婆聞之歡喜問婦人曰今
汝字何女人荅言我字老摩羅刹聞
之亦用歡悅我姊分身復得安隱汝
字復好何其善也今此住處有一釜
金我用賜卿來時念取又問之曰汝
欲何至老摩荅言為王擔食至彼人

所阿藍婆曰我有一弟字分那奇住
在前路為吾問訊因騰姊意即復共
辭順道而進到前如意見分那奇為
其二姊具說意狀云彼大姊生五百
子身輕安隱無有不祥時分那奇問
其二姊平安消息心用歡喜復問老
摩汝字何等婦人荅曰我字老摩其
鬼荅言汝字安隱復傳我姊平安消
息信何快耶即語老摩言我此住處有
金一釜以用遺卿来時念取辭別已
竟引路而去憶識故處至彼人所與
食已訖還来本處取金三金持至其
家復於王家得賞金千兩其家於是
拔貧即富國中廣民見其家內財寶
饒多各各慕及樂為營從来至其家
承給使令王聞是人福德如是即召
至宮拜為大臣既蒙王祿其家又富
信心誠篤廣殖福業請佛及僧施設
大檀佛與徒衆悉受其請飲食已訖
佛為說法心意開解成須陁洹時諸
會者阿難之等聞佛所說歡喜奉行
貧女難陁品第二十 丹本此品在第十一卷為五十三
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
賢愚經卷第三 第二十張 樹

孤獨園尒時國中有一女人名曰難
陁貧窮孤獨乞匃自活見諸國王臣
民大小各各供養佛及衆僧心自思
惟我之宿罪生處貧賤雖遭福田無
有種子酸切感傷深自咎悔便行乞
匃以俟微供竟日不休唯得一錢持
詣油家欲用買油油家問曰一錢買
油少無所逮用作何等難陁具以所
懷語之油主憐愍增倍與油得已歡
喜足作一燈擔向精舍奉上世尊置
於佛前衆燈之中自立誓願我今貧
窮用是小燈供養於佛以此功德令
我来世得智慧照滅除一切衆生垢
闇作是誓已礼佛而去乃至夜竟諸
燈盡滅唯此獨燃是時目連次當日
直察天已曉収燈攦擋見此一燈獨
燃明好膏炷未損如新燃燈心便生
念白日燃燈無益時用欲取滅之暮
規還燃即時舉手扇滅此燈燈焰如
故無有虧滅復以衣扇燈明不損佛
見目連欲滅此燈語目連曰今此燈
者非汝聲聞所能傾動正使汝注四
大海水以用灌之隨嵐風吹亦不能

賢愚經卷第三　第三張　儔

李

李

滅所以介者此是廣濟發大心人所
施之物佛說是已難陁女人復來詣
佛頭面作礼於時世尊即授其記汝
於来世二阿僧祇百劫之中當得作
佛名曰燈光十号具足於是難陁得
記歡喜長跪白佛求索出家佛即聽
之作比丘尼慧命阿難目連見貧女
人得免苦厄出家受記長跪合掌前
白佛言難陁女人宿有何行經介許
時貧乞自活復因何行值佛出家四
輩欽仰諍求供養佛言阿難過去有
佛名曰迦葉介時世中有居士婦躬
往請佛及比丘僧然佛先已可一貧
女受其供養此女已得阿那含道時
長者婦自以財富輕忽貧者嫌佛世
尊先受其請便復言曰世尊云何不
受我供乃先應彼乞人請也以其惡
言輕忽賢聖從是以来五百世中恒
生貧賤乞匃之家由其彼因供養如
来及於衆僧歡心歡喜今值佛世出
家受記合國欽仰介時衆會聞佛說
此已皆大歡喜國王臣民聞此貧女
奉上一燈受記作佛皆發欽仰並各

[illegible] 第十三張 [illegible]

施與上妙衣服四事無乏合國男女
尊卑大小競共設作諸香油燈持詣
祇洹供養於佛衆人猥多燈滿祇洹
諸樹林中四面弥滿猶如衆星列在
空中日日如是經於七夜尒時阿難
甚用歡喜嗟歎如来若干德行前白
佛言不審世尊過去世中作何善根
致斯無極燈供果報佛告阿難過去
久遠二阿僧祇九十一劫此閻浮提
有大國王名波塞奇主此世界八万
四千諸小國土王大夫人生一太子
身紫金色三十二相八十種好當其
頂上有自然寶衆相晃朗光曜人目
即名相師占相吉凶因為作字相師
披看見其奇妙擧手唱言善哉善哉
今此太子於諸世間天人之中無與
等者若其在家作轉輪聖王若其出
家成自然佛相師白王太子生時有
何異事王答之言頂上明寶自然隨
出便為立字字勒那識祇晉言寶髻
年漸長大出家學道得成為佛教化
人民度者甚多尒時父王請佛及僧
三月供養有一比丘字阿梨蜜羅晉

言聖友保三月中作燈擅越曰日入
城詣諸長者居士人民求索穢油燈
炷之具時王有女名曰牟尼登於高
樓見此比丘日行入城經營所須心
生敬重遣人往問尊人恒介勞苦何
所營理比丘報言我今三月與佛及
僧作燈檀越所以入城詣諸賢者求
索穢油燈炷之具使還報令王女歡
喜又語聖友自今已往莫復行乞我
當給汝作燈之具比丘可之從是已
後常送穢油燈炷之具詣於精舍聖
友比丘日日經營燃燈供養發意廣
濟識心款著佛授其記汝於來世阿
僧祇劫當得作佛名曰定光十号具
足王女牟尼聞聖友比丘授記作佛
心自念言佛燈之物悉是我有比丘
經營今已得記我獨不得作是念已
往詣佛所自陳所懷佛復授記牟
尼曰汝於來世二阿僧祇九十一劫
當得作佛名釋迦牟尼十号具足若
是王女聞佛授記歡喜發中化成男
子重礼佛足求為沙門佛便聽之精
進勇猛勤修不息佛告阿難介時

比丘阿梨蜜者豈異人乎乃往過去
定光佛是王女牟尼豈異人乎我身
是也因由昔日燈明布施從是已來
无數劫中天上世間受福自然身體
殊異超絕餘人至今成佛故受此諸
燈明之報時諸大會聞佛所說有得
初果乃至四果或種緣覺善根之者
有發無上正真道意慧命阿難及諸
衆會咸共頂戴踊躍奉行

賢愚經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

賢愚經卷第三 第十五張 [illegible]

東 [illegible]